罪惟錄

罪惟録志卷之八

樂志揔論

樂無不可知任耳而已魯論翕如、純如、皦如、繹如、任耳法也儒者求之於理理通陰陽義最深求之于數數起絲黍頗畧微習者不易察不得已、求之于氣所謂從淺者深之然古制荒缺如編鐘編磬及簫管等、雖或沿古名而已笙中之簧移時不更然定則錯金能不壞然閱數十年亦差不足任也八音中、金石每一器為一律合、十三器而成十二律、其一為律餘以象閏、匏土革木止一器、無高下、獨絲竹每一器備諸十二律、然太濁則漫太清則焦止用中聲

准于入口之所及而已譬今有耳人聞不和之音則不樂耳樂受和不必歸其權于器是宜裁器以就耳就耳亦自得黃鐘等律何藉灰飛灰飛法即不傳而樂在耳即亦在心深之于理于數自協況灰飛亦未可據地宜或變風候或錯夫測景尚有偏正之別況入土而求之哉宮商角徵羽是五音、協之為調、以應喜怒哀樂之情、從制曲者論也十二律是人聲之高下、有聲必有字、字層累而上、然或隔一字、又隔一字、而南北之調始分如近太常神樂教坊用四乙上尺工等、即以孩提初語禽鳥自鳴而定隔一字而成聲此天然大塊噫氣之竅於萬物不可強也旋相為宮、圍

是定論、又或一字而高之為母。母之上又有母。母之為子。子之下又有子。子母同律。所謂以高字叶低聲是也。總之、舍吾耳。何處求樂。舍人耳。何事作樂。藝。者。所。以。專。耳。也。徒。以。理。以。數。豈。非。從。聲。者。而。審。樂。哉。明制不設樂官。共相沿之失、但從神樂觀道士司之、優給錢穀、不刷卷、是以異教分主大礼、尤為畔古。至于武舞干盾、尋易以猪甲、繪兵其上、曰為後世防微。然亦廣鄙甚矣。

樂志

乙巳、高皇帝克金陵、即立典樂之官。

吳元年、置太常司。其屬有協律司樂等官。戒朝賀不得仍用女樂。上嘗擊磬。以學士朱升自言能審音。迺令測之。既曰、升柰何以宮作徵。乃黃冠冷謙為協律郎。定樂章聲譜。俾樂生習之。取泗州靈璧佳石、製磬。湖州採桐、製琴瑟。冬十月、考正四廟雅樂。定舞制。樂生用道流。舞生以軍民俊秀子弟充之。隨置教坊司。掌宴會。其大樂設大使等官、以樂工為之。

洪武元年、上親祭大社大稷有樂章迎神云、五土之灵、百

穀之英、國以土而寧、民以食而生、基國肇建、祀礼修明、神
其來帰、肅恭而寧、奠幣、云、有國有人、社稷為重、昭祀云初、
玉帛虔奉、維物匪奇、敬定將之、以斯為礼、冀達明祇、奉俎、
云、崇壇北向、明禋方闡、有潔犧牲、礼因物顯、大房載設、中
情以展、景運以承、神祇斯衍、初獻、大社云、高為山林、深為
川澤、崇丘廣遠、亦有原隰、惟神所司、百灵効職、清醴初陳、
顯然昭格、于后、土、云、平治水土、萬世神功、民安物遂、造化
攸同、嘉惠無窮、報祀宜豐、配食尊嚴、國家所崇、于大稷、
云、黍稷稲粱、来年降祥、為民之天、豐年穰穰、其功甚大、其
恩甚長、乃登芳齋、以享以將、于后稷、云、皇皇后稷、克配于

天、誕降嘉種、搰蓺大田、生民粒食、功與萬年、建壇于京、歆茲吉蠲、西終、獻於、大社、云、廣厚無邊、其体弘兮、德侔坤厚、萬物生焉、錫民地利、神化行兮、恭祀告虔、國之楨兮、于后土、云、周覽四方、偉烈昭彰、九州既平、五行有常、壇壝以安、牲醴之將、是崇是嚴、煥然典章、于大稷、云、億兆休之、所資者穀、雨暘應時、家給人足、倉庾坻京、神介多福、祗薦其儀、昭祀惟肅、后稷、云、躬勤稼穡、有相之道、不稂不莠、實堅實好、農事開國、皇基永保、有年自今、常承蘋蘩、撤豆、云、礼展其勤、樂奏其節、庶品苾芬、神明是達、有嚴執事、俎豆乃撤、攘攘皇皇、均其欣悅、送神、云、維壇潔清、惟主堅貞、神之所

歸、依岳以寧、土宇靖安、年穀順成、祀事昭明、永致昇平、望
瘞、、云晨光將發、既侑既瞀、瘞岳牲幣、達于幽隙、神人和悅、
冥獲我心、永久禋祀、其始于今、
夏四月、祫享。太。廟。樂章。迎神、曲、云慶源發祥、世德惟崇、致
我朕躬、開基建功、京都之內、親廟在東、惟我子孫、永懷祖
風、氣体則同、呼吸相通、來格來崇、皇靈顯融、初獻、、四祖、有
兮、渫思皇高祖、穆然深谷、具遠歷年、其神在天、尊臨太室、
餘慶綿綿、歆於几筵、有永其傳、為德祖之奏。思皇曾祖、清
動、醇古、田里韜光、天篤其祜、佑我曾孫、弘開土宇、追遠昭
度、勉、遵前矩、為懿祖之奏。懋我皇祖、淑世詒謀、歟德靈長、

与泗同流、發於孫枝、明禋載脩、嘉澗如海、恩何以酬、為熈祖之奏、惟我皇考、既淳且仁、弗推其身、克開後人、子有天下、尊歸于親、景運惟新、則有其因、為仁祖之奏、亞獻、云、對越至親、儼然如生、其氣昭明、感格來庭、如見其形、如聞其声、愛而敬之、發乎中情、終獻、云、承前人之德、化家為國、毋曰予小子、基命成績、欲報其德、昊天罔極、殷勤三獻、我心悅懌、徹豆、云、樂奏既甫、神其燕喜、告成于祖、亦右皇妣、敢徹不遲、以終祀禮、祥光煥揚、錫以嘉祉、送神、云、顯兮幽兮、神運無跡、灵御逍遥、安其所適、其灵在天、其主在室、子子孫孫、孝思無斁、

秋七月、定大將奏凱樂用鼓吹。其凱歌詞、則隨事撰述。

八月、孔廟釋奠用、元以前大成登歌樂、

冬十二月、祀旗纛用時樂、

二年春二月、祭馬祖、用時樂、

三月、遣祀三皇、樂用登歌、

夏至、祀方丘。其樂章迎神曲云、坤德博厚、物資以生、承天時行、光大且寧、穆穆皇祇、功化順成、來御方丘、嚴恭奉迎、奠玉帛、云、地有四維、大琮以方、土有正色、制幣以黃、敬存于中、是薦是將、奠之几筵、臨鑒洋洋、進俎云、奉時純牡、其牡童犢、烹飪既蒸、俎豆惟肅、升壇昭薦、神光下燭、眷佑家

邦、躬莅惟篤、初、獻、云、午為盛陽、陰德初萌、天地相遇、品物
光榮、吉日令辰、明祀攸行、進以醇醴、展其潔清、亞、獻、云、至
廣無邊、道全持載、山嶽所憑、海瀆成賴、民資水土、既安且
泰、酌酒揭虔、功德惟大、終、獻、云、厚載之資、有此疆宇、匪臣
所能、仰承佑助、恩崇父母、臣次鼓舞、八音宣揚、肅備明禋、
徹、豆、云、牲牷在俎、籩豆有踐、臨之明饗、匪惟飲食、登歌乃
徹、薦獻爰畢、執事奉承、一其嚴慄、送、神、云、神化無方、妙用
難量、其功顯融、其祀悠長、飈輪云旋、龍控鸞翔、拜送稽首、
睹禮餘光、望、瘞、云、牲醴制幣、餚饌惟馨、瘞之於坎、以達坤
靈、奉神于陰、典禮是程、企而望之、厚壤寬平、

秋九月、命考宮縣樂制。詔有司訪求能通音律者。送京師。

定朝會宴享樂舞之制。

三年夏六月、更定宴享九奏樂章。請御膳用樂、不。許。

一曰本太初、二曰仰太平、三曰民初生、四曰品物亨、五曰御六龍、六曰泰階平、七曰君德成、八曰聖道行、九曰樂清寧、

四年春二月、詔太常司、凡祭祀配享之位。不別樂。

秋九月、別祀周天星辰。凡樂奏。樂。夕。月。暑。同。獨初獻奏保和。撤豆奏豫和。送神奏雍和。異。

冬十二月、札官奏定釋奠樂舞之數。請選秀民充樂舞生、

上曰樂舞乃學者事宜擇國子生及公卿子弟在學者肄

教之始知樂舞生原不用道流後竟不免為道流

六年春二月中禁教坊司及天下樂人毋以古聖帝明王

及忠臣義士為娼戲

夏五月定祈報音祭樂章迎神之吉日良辰祀典式陳太

歲尊神雷雨風雲岳鎮海瀆山川城隍內而中國外及四

方濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆

秋七月更定釋奠孔子廟樂歌迎神奏咸和之樂奠帛奏

寧和初獻奏安和亞獻終獻奏景和撤豆送神並奏咸和

七年秋八月祀歷代帝王樂章迎神之瞻仰予聖容想蓋

輿兮景從降雲衢兮後先來俯鑒兮微衷荷聖恩兮蒼生
有崇睠諸帝兮是臨予稽首兮奉粢奠帛之衷微誠兮物
聖明來列坐兮殿庭予今頓兮勤勤奉禮帛兮列酒樽登
于情兮忻享方旋駕兮雲程初獻云酒罍兮爵陞喜氣兮
雍雍重荷蒙兮載瞻載崇學臣忻兮躍從領覩繆繆兮聖
容亞獻云酒清兮禮明揖會懸和兮悅情百職奔走兮滿
庭陳籩豆兮鼓重亞獻兮賴成終獻云獻酒兮至終牢牲
雲峯兮將還宮予心眷戀兮神聖欲攀留兮無從躡雲衢
兮緩行澤遠瞻兮九重撤饌云納徵羞兮領陳烝民樂兮
幸生將何以兮崇報惟歲時兮載瞻載迎送神之格壇燎

統兮遠來蹤、齋樂冉冉兮歸天宮、五雲擁兮祥風從、民歌
聖祐兮樂年豐、望瘞、示、神机不測兮造化工、珍羞礼帛兮
薦火中、望瘞庭兮稽首、願神鑒兮才來、
九月、定圜齋歌、寫警戒、毋亂頑莫、遂出御撰神降祥、神既、
附酒、色荒、禽荒等諸曲、凡三十九章、名曰御齋歌、其舞分
為三隊、七八八、礼官圖其制以上、
八年夏四月、皇太子攝祭、方丘、上親、製章、迎神曲、云、仰皇
祇兮駕來、川嶽從迎兮威靈備、開、杳烟繚繞兮神臨御街、
漸陞壇兮穆穆、露瑞氣兮應結樓臺、以徵衷兮率職、幸望
聖悅兮心諧、但乞臣兮固請願、嘉蒸民兮永懷、奠玉帛云、

臣奉兮以奠、玉帛是進兮歲祀以常、百辟陪祀兮珮声琅
琅、惟南薰兮解愠、映燎炎兮煌煌、進俎、云、庖人兮净湯、大
烹牲兮氣靄而芳、以徹衷兮獻上、曰享兮曰康、初獻、云、初
獻、行兮捧觴、聖灵穆穆兮洋洋、為蒸民兮永昌、鑒豐年兮
耿光、亞獻、云、禄穀盖兮已張、法前王兮典章、臣國展兮情
悃、用斟醴兮載觴、終獻、云、齋三獻兮礼將終、臣心眷恋兮
無窮、恐殽盖兮未具、將何報兮神功、徹饌、云、俎豆徹兮神
熙、鸞輿駕兮旋歸、百神翼翼兮雲依、敬奉行兮弗敢違、送、
神、云、祥風興兮悠悠、雲衢開兮民福、留歲樂蒸民兮大有、
想洋洋兮舉觴、載酒、望瘞、云、殽盖玉帛兮瘞坎中、遥瞻悠

陰兮龍旗從、祀事成兮盡微衷、感厚德兮民福雍二、
十一年春二月、合祀社稷、其樂章迎神云、余惟土穀兮造
化功、為民立命兮當報崇、民歌且舞兮候迓迎、想神來兮
祥風生、欽當稽首兮告年豐、初獻云、氤氳各兮物遂蒙、民
之立命兮荷陰功、余將玉帛兮薦微衷、初斟醴薦兮民福
洪、亞獻云、余今樂舞兮再奉觴、願神昭格兮軍民康、思必
穆穆兮靈洋洋、感恩厚兮錫祥光、終獻云、干羽飛旋兮酒
三行、香繚繞兮雲旌幢、余今稽首兮欣且惶、神願悅兮霞
彩彰、撤豆云、粗陳微禮兮神喜將、琅然絲竹兮樂舞揚、願
祥普降兮遐邇方、蒸民寧土兮盡安康、送神云、氤氳氤氳

兮祥光張龍車鳳輦兮駕飛揚遥瞻稽首兮去何方民福
留兮時雨暘望塵云奉歛蓋兮詣塵兮鳴鸞率舞兮聲鏗
鏘恩神納兮民福昂余今稽首兮謝恩光
十二年冬十二月神樂觀成以樂舞生居之命道士周玄
初領觀事
十三年夏四月詔樂舞生若有過及疾病者遣歸擇補在
王府者亦然
冬十一月詔公侯及諸武臣子弟凡一百一十九人習樂
舞以供祀事
十五年賜宴更定九奏之曲

一曰炎精開運。二曰皇風。三曰眷皇明。四曰天道傳。五曰振皇綱。六曰金陵。七曰長楊。八曰芳醴。九曰駕六龍。

十七年春二月、改鑄南郊太和鐘。高四尺二寸五分、口徑三尺六寸五分、紐高一尺四寸五分、重二千七百六十斤、

夏五月、重鑄京城禁鐘。重二萬觔、

六月、天下儒學樂器毀、詔新製大成樂器為定式。頒于各府州縣視之。

十八年春正月、祭旗纛、用大樂、

重定王國山川社稷樂制。

迎神奏廣清。奠帛初獻奏壽清。爲武功之舞。亞獻奏豫清。終獻奏熙清。俱文德之舞。撤豆奏雍清。送神奏安清。

望瘞奏時清。

夏六月、重定朝賀樂舞之制。凡朝賀及燕享。教坊司中和韶樂與大樂互奏。

永樂元年秋九月、上以宗廟樂章、未有稱述、不能如古、命博求名儒更為之。不果、

二年春三月、周王獻騶虞、進頌九章、協之律呂、詔以所獲騶虞并獻太廟、寧王聽伊凉之樂曲、曰、斯曲宮離而少徵。

商亂而如器。其下反叛上播越之徵乎。已而果有此應。
三年夏六月、給朝鮮編鐘編磬各十六。琴簫四。瑟笙二。以
新其數。
十八年、詔。史定宴。享。樂。舞。一奏上萬壽之曲。平定天下之
舞。二奏仰天恩之曲。撫安四夷之舞。三奏感地德之曲。車
書會同之舞。四奏民生樂之曲。表正萬方之舞。五奏感皇
恩之曲。天命有德之舞。嬰戲浮縢。教坊司更進致語。
宣德元年夏四月、命造皇太后宮中樂器。
景泰元年、國子監助教劉翔言古視學釋奠、皆不用樂、慶
成宴大禮用教坊承應、殊累中和、且樂器悉列露臺下無

堂上堂下之別。乞改正。不果、
天順八年、劉翔復言郊廟樂章、皆太祖初平定天下時所作與、今不協、其更製、禮官言享廟樂章、惟迎神有云、助我眇躬、開基建功、終獻有云承、前人之德、化家為國。毋曰余小子、基命成績、仁廟時、俱已更易。咸可為世、通行、翔言非、不問、
成化十二年、以祭酒周洪謨議、增孔廟佾舞之數為八、
二十七年七月、禮官言教坊司所習中和韶樂、多不諧韻。而鼓瑟、調笙簧、擊鍾磬、善者絶少。久之失傳、宜令。八十。四。人。三。倍。其。額。並。習。樂。器。二。十。一。色。博。教。而。約。取。之。制可、

弘治元年、籍田禮畢、賜宴、教坊司以狎語承應、左都御史馬文升奏叱去之。七年六月、詔訪銅鼓制、工部言制自西南夷、方今災傷、尚須撤樂、豈宜復造制外之器。命已之。

八年十二月、上命內閣裁定三清樂章。徐溥等上言、三清之說、道家誕妄、謂一天之上、尚有三大帝、最上為周柱、下李耳、有是理乎、章不進。

九年二月、禮官以文廟既用八佾之舞、俎豆樂器、亦宜增添、報可、令天下遵行、十月、給事中胡瑞奏國家朝廟禮樂屬教坊司、神樂觀、褻陋殊甚、以民間子弟肄習、設官掌之年久量授職事、俾得列于搢紳、庶為備、不報、

十三年十月、詔以寧王宸濠妄稱先朝所賜廟祀禮樂、定非定式、再鐫定。頒賜之。仍詔各王府悉從初制。

十五年六月、吏部尚書馬文升以上命、官內府造大祀樂、用純金為鐘、西玉為磬、謂音律不協、請博求善律者為之。事遂已、

十七年四月、南京太常卿呂憲以成祖遷都北京、所置神樂觀止習歷代帝王及先師孔子二祀樂舞。其於郊廟社稷闕然不講、謂祖訓何、請專官提調。春秋二仲。率諸生一概演習、其不能者。呈部、退為道士。報可。

十八年四月、命神樂觀整備樂器、上知音。凡祭祀奏樂。有

誤。每加詰問。時翰林崔銑夕從西院、一聞外有吹笛聲。煩促而哀。愀然意動。未幾、上崩。

正德三年七月、上以慶成宴樂未備。乃選三院樂工、皆肄之、仍移各省、簡藝精者以進、自是百戲雜陳、優俳驕肆、

六年八月、教坊司左司樂臧賢以疾求退、特旨勉起供職、仍遷為奉鑾、

嘉靖元年、以樂八奏祭先農。教坊承應、有鬨笑聲、禮官言古以藝諫。教坊即不能因事納忠。安得慢褻。詔嘉可、七月、御史汪珊陳十漸之一、令教坊司毋得以新聲巧技進納之。四月、命安陸家廟用八佾、御史黎貴禮部侍郎賈詠次

第言、陵祀不用樂。鳳陽諸陵皆然。何獨顯陵有之。且處有二統之嫌。上不聽

三年、建觀德殿、祀興獻王、名協律郎崔元祈肄樂舞、太常卿汪舉以列代非太廟不設樂舞。今已設于安陵、後於觀德殿似缺。不聽

五年秋、改觀德殿為崇先殿、上親製樂章、迎神之曲曰永和、初獻曰清和、亞獻曰康和、終獻曰沖和、徹豆曰泰和、送神曰寧和。三獻但用文舞。張璁曰、文與武是兩階之容、得其左而闕其右、天子父不得享禮樂之全、何以式四方、無萬世、乃益武舞、

九年、祈穀樂用九奏上。親製樂章。命太常協于音律譜、祀先蠶、議樂舞。禮官緣飾。以為從唐開元儀注測之。當用八佾。以女樂承之。今蠶壇於農。佾降八為六。則先蠶止用樂歌。可以竟免佾舞。詔、用、女樂、不、貴、舞、著、黑、冠、服、以、從、六用、禮官以四郊既建、宜增定樂章。選補樂舞生。詔博選精通音律者。出內府金玉石三音之器。考正之、致仕太僕寺丞張鶚應名、鶚與奏、率附會、意在、阿、崇、先、與、太廟、埒、禮官、言、不、敢、難、遂命鶚更定廟享樂章、十月、禮官言古禮絃歌周公召公之詩、不用鐘磬、乃房中之樂、宜令女官被此二詩於管絃、以備宮中宴樂報聞、

十年三月、命採浙江紫竹花斑竹、以應方丘月壇之用。太常丞張鶚譜定帝社稷樂歌以進、陞少卿、掌教雅樂、太常官始悉用通士、給事中王訥臣疏。諫。謫。官。

十二年五月、禮部尚書夏言奏古樂正習威樂、舞皇舞、請當三獻九奏之後、隱括雲漢書辭、製為雲門一曲、使並舞而合歌之、仍增造鼓吹數番、令舞者百人、青衣執羽、繞壇周旋、以鼓暢陰陽、詔、可、舉行、

十四年四月、時七廟既建、禮官以奉廟規制不同。享祀声容宜別。況四祖既祧。頌美不洽。請今時享祫享大享諸詩歌。宜。令。儒。臣。更。撰。意在述美祭先、上可之、于是增設樂官

及樂舞生自四郊九廟暨太歲神祇諸壇樂舞人數至二千二百員名六月詔取山西長子縣羊頭山黍大小中三等各五斗以備候氣定律設特鐘特磬以為節樂復宮懸

十五年始行禘禮樂六奏

十七年六月大享上帝於玄極寶殿以皇考興獻王配樂二章亦率更定併更定朝賀樂章

陞座奏聖安曲詞曰乾坤日月明八方四海慶太平龍樓鳳閣中扇開瞻帝皇興聖感天地靈保萬壽洪福增祥光旺氣生陞寶位永康寧

公卿入門用治安曲詞曰忠良為股肱昊天之德承主

恩、森羅拱北辰、御炉香繞奉天门、江山社稷興、安天下、

君與民、龍虎會風雲、賀萬壽、聖明君、這戲、不唆咱、

百官行礼、用萬歲樂、詞曰、雨順風調、昇平世、萬々年、山

河社稷、八方四面干戈息、慶龍虎風雲會、文武用朝天

子、詞曰、聖德聖威、洪福齊天地、御階前文武两班齊擺

列在丹墀内、舞蹈揚塵、山呼萬歲、繞山河、壯帝業礼仪

讚稽、慶龍虎風雲會、

回宮、奏定安曲、詞曰、九五飛聖龍、千邦萬國敬依從、鳴

鞭三下、同公卿環珮响玎玲、掌扇護御容、中和樂、音呂

濃翡翠、錦繡擁、還華蓋、赴左宮、

命婦朝賀太皇后、用天香鳳韶之曲。詞曰、寶殿光耀晴天映、懸玉鉤珍珠簾櫳、瑤觴舉時簫韶動、慶大延、來儀鳳、昭陽玉帛齊朝貢、贊孝慈賢助仁風、歡謠正在昇平中、謹獻上齊天頌。又曰、龍樓鳳閣彤雲曉、開綉簾天香芬馥、瑤階春煖千花簇、奇王母齊頌祝、御筵奏獻長生曲、坤道寧正軆咸育、和氣四時調玉燭、享萬萬年太平福、

皇后朝賀皇太子千秋節、用千秋歲之曲。詞曰、堯年舜日勝禹間、慶生綠統鳳樓、風調雨順五穀收、萬歲暢歡謳、

二十一年三月、工部尚書顧璘請更定獻皇帝陵廟樂章、禮臣議諸陵歲祀原不用樂奉先時享亦不用樂事寢
三十年因廟製復舊省革樂舞生外定額用一千一百五十三名、
四十四年、上聞諸王廣置女樂、淫縱不檢、因而私娶生子、有乖天潢大典、詔革諸王樂戶朝賀宴饗得假鼓吹于有司、
隆慶三年七月、革協律郎以下四十八員存二十九員

樂器

編鐘、不過十二。以當十二辰。用節歌句。堂上擊黃鐘特鐘、而堂下編鐘應之、與編磬同用、

特鐘、以應十二月之律。大鐘也。爾雅、大鐘曰鏞、樂書曰虡、三禮圖曰、特縣者、謂之鎛、黃鐘重一鈞、故曰大不出鈞、其次以漸而重、甤賓重一石、故曰重不過石、特鐘主甤賓。非鎛也、凡鐘未作。擊鎛以詠之。鎛聲細而鐘大、故周人各立一官任之。

編磬〻、以立辨。聲最重難和。書曰、泗濱浮磬、石無根、故曰浮、編之則雖雜而小、十六枚同在一虡、謂之堵。鐘磬各一

堵、謂之肆。或曰亦止于十二、以紘而掛于虡之崇牙、故曰編、

特磬、即離磬。記曰、什之離磬。離之則特。爾雅曰、大磬謂之毊。

玉磬、爲堂上首樂之器。書曰、天球在東序、是也、

琴、夏至之音也。陰氣初動。禁物之邪心也。小足以感神明。大足以奪造化。

瑟、以來陰氣、以定群生。庖犧作五十絃。破之爲二十五絃。具二均聲。古用中琴。必以小瑟應之。義取懲忿窒慾。其軫玉、其絃朱、其絲分、其音細、

簫、為堂下之樂。其卦則震、其方屬東、其時乃春、其聲尚議、其律夾鍾、其風明庶、其音濫、必待衆職而後致用。丹陽記穪慈姥山生簫管之竹。王簫者以歸之云耳。

箎、有底之笛也。主春分、為十二月之音、月令、仲夏之月、調箎、周禮謂之飲箎、

篴、風俗通曰、笛滌也。所以滌邪穢。長尺四寸、七孔、諸絃歌從笛為正。

管曰下管、仲尼曰、下而管、象示事也、吹之于堂下。

籥曰葦籥。以葦為管。竅其上三。伊耆氏以葦始之。後世易之以竹。所以通中聲也。羽舞執籥、蓋震音也。古之人始作

樂器　笙篇居先、籥、躍也。氣躍而出也。又有六孔之籥、爾雅曰、大籥謂之產、中謂之仲、小謂之箹、

笙、正月之音也。笙師掌之。十三簧、象鳳之身、其卦艮、其方東北、其聲尚議、其律太簇、其風條、其音啾、立春之氣也。三十六簧曰竽。十三簧曰笙。笙長四尺、竽喻二寸、古者造笙以曲沃之匏、汶陽之篠、笙之大至十有九簧、

塤、坎音也。其卦則坤、其方則西南、其風則涼、其律林鍾、夷則、其聲尚宮、其音則濁、立秋之氣也。舊圖大塤謂之雅塤、小者謂之頌塤。塤又作壎者、從生土之義也。其下為火。雅塤

鼓用革。去故以為器。群音首此。其卦則坎、其方北、其時冬、

其風廣莫其律黃鍾其聲一其音讙冬至之氣也足鼓為夏后之制商人貫之以楹謂之楹鼓周用縣鼓又有建鼓大鼓也禮曰應鼓在東以應四時之氣也雷鼓雷鼗圜丘奏之靈鼓靈鼗方丘奏之路鼓路鼗宗廟奏之鼓人救日月以雷鼓冥氏設猛獸以靈鼓司馬振旅王執路鼓以達窮氏與遂令宮懸設于室之四隅而三鼓隨之以節樂鼗鼓首長八尺面四尺以和軍旅或謂足鼓楹鼓縣鼓揺属鼗想或未是鼖鼓中高而兩端下所以鼓役事圓長俱一丈二尺晉鼓以節聲樂亦用之軍旅夾鍾鼓也面徑三尺三寸長六尺有六寸亦以鼓金奏樹鼓革表糠裏設于堂

上、眾樂之父也凡鼓、設于堂下、眾樂之君也拊在一鍾一磬之東、節鼓声、三擊之○節眾樂、每二字舉二擊之○凡樂、二字為一節故也○鞀如鼓而小、掌之于小師、冬至之音、堂下之樂也、爾雅謂之料○雷鞀六柄、靈鞀八柄路鞀四柄、ゝ者、取其播而不擊、鞀與鼓合而為德音也○周官下管擊應鼓、鞞之尤小者也○堂上擊拊、堂下擊鼓、楝以應之、大射、一建鼓在其南、東鼓朔、鼓在其北、東與朔皆小鼓也○以其引鼓、故曰楝、以其始鼓、故曰朔、鼙畢者、朔鼓也、又謂之鼙、儀○外有晉、鼓、鼛鼓、未詳、

柷者、木為之○狀如漆桶、方二尺四寸、深一尺八寸、中有椎

連底桐之、今左右擊以起樂、有兄之道焉。居宮縣之東。象春物之成始也。敔類伏虎。西方之陰物也。背有二十七鉏鋙、刻以木、長尺、櫟之以止樂者也。居宮縣之西。象秋物之成終也。柷敔與椌楬、一物而異名。按舊圖柷形其止上出、止、籈者、所以鼓柷、謂之止。所以鼓敔、謂之籈。唐宋以竹為籈、長二尺四寸、破一端為十二莖、樂將止、先擊其首三次、而逆戛之、祝應大呂之律。北方之器。敔應無射之律。西方之器也。

鐲如小鐘。軍行鳴之。以為鼓節。之丁寧與鐲、皆鉦也。近代有大銅疊懸而擊之、亦此類、

金鐃、鐃似鈴。與鐲有大小之異。工人所執以退武舞也。有柄無舌。執而鳴之、以止鼓。大者象鐘、形薄、旁有二十四銑、宮縣用之、飾以流蘇、

金鐸、鐸大鈴也。以金為舌。所以振武事也。王與大將行夫舞者振鐸以為節、司馬法曰、鐸聲不過琅、木鐸、金口木舌、所以振文事也。武舞用金鐸、文舞用木鐸、木鐸形如金鐸、稍矮、如甌、有柄、

相、為鼓。其狀如鞶、韋表糠裏、以漆跌局承而擊之、所以輔樂者也、樂記曰、治亂以相、諸樂圖乃以相為節、

雅者、法度之器。笙師掌教雅。以教祴夏、所以正樂者也。雅

狀如漆桶而弇口。大二圍。長五尺六寸。以羊韋鞔之。傍有兩紐疏畫。武舞工人所執。所以節舞也。或曰雅、即舂、鼓也。大率與相互為用。

錞、高一尺三寸五分、上徑長一尺一寸、闊八寸五分、下口徑長八寸三分、闊六寸六分、鈕雌高三寸一分、闊一寸六分、重二十一斤、所以和樂也。其形象鐘、頂大、腹擲、口弇、以伏獸為鼻、內懸子鈴銅舌。振而鳴之。與鼓相和。後世之制、或為兩馬之形。或為蛟龍之象。引舞用焉。非古制也。又名錞于。圜如碓。上大下小、灌水以取聲。其名不一。而虎錞嘗得見之、

洪武初樂器止用編鍾編磬各十六琴十瑟搏拊塤篪簫笛各四笙八應鼓一係社稷祀用後漸增之凡殿內中和韶樂用麾一簫十二笙十二排簫四橫笛十二塤四篪四琴十瑟四編鍾二編磬二應鼓二柷一敔一搏拊二凡丹陛大雅後奏于奉天門者麾一戲竹二簫十二笙十二笛十二頭管十二箏八琵琶八二十絃八方響二鼓二拍板八杖鼓十二凡朝賀女樂戲竹二簫十四笙十四笛十四頭管十四箏十琵琶八二十絃八方響六鼓五拍板八杖鼓十二凡東宮朝賀樂戲竹二簫四笙四笛四頭管四箏二琵琶二二十絃二方響

一、鼓一、拍板二、杖鼓六、

舞制

洪武中所定武舞名曰平定天下之舞舞士三十二人左執干長一尺五寸上闊一尺下廣六寸朱質上畫雉羽下畫升龍雲氣右執戚長二尺五寸朱紅漆柄作發揚蹈厲坐作擊刺之狀冠黃金束髮冠紫絲纓衣青羅舞鶴花窄袖衫錦領紅羅銷金大袖窄袍紅羅銷金裙皂生色畫衣浴襖白羅銷金汗袴紅羅擁項紅結子紅束腰塗金束帶青絲大縧錦臂韝雲頭皂靴舞師二人執旌以引之旌長七尺五寸朱紅漆柄塗金龍吞口懸五采羽九層每層用塗金寶蓋紅絲縧末垂綵絲縧平天冠裳束靴與舞士相似但大袖衫用青羅

文舞名曰車書會同之舞舞士如前數左執籥長一尺五寸朱紅漆

笙行為上門三竅、右秉翟、長三尺五寸、如箭搖制、縱雉羽五層、作進退歸徐。揖讓升

降之狀。冠黑光描金方山冠。青紛纓。衣紅羅大袖衫。結子

束如武舞。白絹大口袴、白布襪、茶褐鞋、舞師二人。執翻以引之。翻如旗、長但九

層、懸白鷺尾、用紅絲結子、冠服與舞士同、

永樂中更定武舞。武舞名曰表正萬邦之舞。引舞二人、皆執紅

纓纛、青羅包巾、紅羅銷金項帕、紅生絹錦領中單、紅生絹

銷金通袖襖子、青絲縧、銅帶、織錦臂韝、皂雲頭靴、銷金色

觽、紅絹搭膊、舞人染工六十四人、皆執干一小戚斧一、服

色與引班同、

文舞。名曰天命有德之舞。引舞二人、服青幪紗如意冠、紅

生絹大袖袍、彩畫直纏、黑角偏帶、藍絹絲、皂雲頭皮鞋、六十四人、執紅漆羽籥、雉雞尾、諸與武舞同、

國初麾樂和聲郎。又名協律郎。共四人、幞頭。紅羅袍。荔枝帶。皂靴。手執麾旛。舞師即引舞。文武各四人。於文武各六十四人中取之。樂生與舞生等各六十四。

國初以樂生不娶顛潔。特設神樂觀居之。非。邪。黃。冠。也。、賜給優異、錢粮不刷養、給內曰、無使饑、寒、亂性干盾之屬、後易揩甲、繪兵其上、寓防微之意。

天順四年庚辰、上御南薰殿、名王翱李賢等五人侍、令小内侍鼓琴、曰、昔在南宮。自撫一二曲。足以養性情。令

不暇及矣。嘗學于太監李永昌。

宗廟 附王國以下

丙午冬、建宗廟、令冷謙、典樂、

洪武元年春二月、立太廟於闕左、廟南向、德祖居中、以下三祖昭穆列考妣、並以四孟及歲除、凡五享、孟春特祭、其餘祫于太祖廟、

夏四月、行祫祭禮、重定時享、清明、端午、中元、冬至、與歲除而五、定祭器、上曰、勿泥古、凡壺盂桃簟筐笥幃帳之屬、非先王所習用、不以祭、

祝文曰、惟我祖宗、積德于世、茂子孫於天地之間、今以家為國、建廟于京、以序昭穆、謹率諸執事、以四時之祀、

為大禮之常、茲當孟夏、敬奉明薦、伏惟昭格、鑒此永思。
迎神樂奏太和、奉册寶、奏熙和、進俎、奏寧和、初獻、奏壽和、舞武功、亞獻、奏豫和、舞文德、終獻、奏熙和、舞文德、撤豆、奏熙和、送神、奏安和、時配享、同姓王一十五位。王有妃者六位。唯南昌妃王氏不與、王妃附葬鳳陽皇陵、
三年、廟祀仍用四孟月、祔祀功臣之死者。太廟祝文止稱孝子皇帝。不稱臣。皇太子行禮、止稱命長子。不稱皇太子。
作太廟圭瓚、
十二月、帝及皇太子諸王、日二朝皇后、率嬪妃日進膳、月薦新。命祭天下無祀鬼神。以城隍神主祭。

京都築壇於玄武湖中、天下府州縣則于城之北、其各里亦立祭壇、歲以三月清明、七月望、十月朔、長吏率僚佐脯時致祭、牲用羊豕各三、飲米三石、正壇設城隍之位。羊一、豕一、壇下東西、各席地、焚香、列燭、各設羊一、豕一、設飯羹、立石登刻祭文、京都謂之泰厲。王國謂之國厲。府州郡厲。縣邑厲。民間鄉厲。

四年夏四月、定太廟合祭。親王功臣配享。先是、時享太廟于庭中設青幙、分列功臣之位、至是親王與功臣分祔兩廡。十五王東廡、秦國公張德勝、越國公胡大海、泗國公耿再成、梁國公趙德勝・以下、立西廡・

罷慟設之制。但用黃布為幄殿。分兩廡。上親行禮。則大

臣分獻兩廡。

五年十月、定陵寢朔望節序祭祀禮。

每歲元旦、清明、七月望、十月朔、冬夏二至、用太牢、其伏

臘社、每月朔望日、則用特羊、祠祭、署官行禮、

定皇后祔廟禮。

凡皇后先崩、既葬、神主未入太廟。藏于別廟。及帝山陵合

葬後、然後神主得祔。

七年、御史答祿與權請行大禘禮、不果行、

九年、定王國宗廟。立於宮城外之左。二昭二穆。與始封之

祖爲五。
冬十月、新太廟成。爲同堂異室之制。德祖居中。三祖帝后東西向。親王侑于東廡。功臣侑于西廡。四廟特享四孟。合享定於孟春。擇上旬吉日。三時俱朔日。官民不敢犯三朔日。上三日齋戒、命韓國公李善長、中山侯湯和、及省臺官、分祀在京諸神、以遷廟告、上親詣舊廟告遷主。預設神位于新廟。帝座鏤金雲龍文。后座鏤金雲鳳文。寢殿各設床榻衾褥篋笥幄帟之類。是日、上及皇太子諸王、俱冕服詣舊廟。恭奉神主置鑾輿。中宮奉冊寶案前行。出廟門。樂作。百官祭服前導。法仗奉引至新廟門。上與皇太

子奉祖主置於各座。以皇伯考壽春王等、并王妃二十一位、東角。功臣開平忠武王等一十二位、西角。祭畢、奉神主寢殿各室。

制、廟陵皆祭。官民祭主不祭墓。嘗秋享、太常以栗未熟、請桃代。上曰、祭寔。不拘。著。為令。

十三年春二月、於乾清宮別建。奉。先殿。生忌致享。用常饌。

建文元年、凡郊社大祀。皆以太祖高皇帝配。

定制、品官祭四代。庶人礿許祭祖禰、以行唐縣知縣吳秉中議、庶人祭三代。

品官主祭、齋戒陳設、省牲、參神、降神、灌茅、三獻、讀祝、侑

食、闔門、闢門、奉茶、辭神、庶人沐浴出主、晛上酒殽、俯伏

肅拜、納主、撤具、

永樂十八年、定都北京、廟祀禮一如洪武初制。

洪熙元年、凡郊社大祀。皆以太祖太宗並配。

正統八年、編修董璘奏太常藝用道流。不敬。忤、旨、下、獄死、

成化中特設奉慈殿、以別於奉先、祀孝、肅、周、太、后、

弘治中、遵例以孝穆孝惠兩太后、合、祀、奉慈、

嘉靖三年春三月、建。觀。德。殿。於。奉。先。殿。之。西。祀。本。生。興。獻

帝。

五年秋九月、世廟成、改觀德殿為崇先殿、與奉先殿擬、

九年定議二至以太祖配大祀殿祈穀以太祖太宗配

十年定廟祀正太祖位南向為始祖遷德祖於祧廟為始祖所自出之帝移親王功臣位於兩廡孟春各廟特享季冬大祫合祀諸祧廟之主

議禘禮從夏言設虛位為自出之帝以皇祖西向配定辛丙之年一舉時四月上親撰祭文從事

十四年夏四月七廟既建盡改同堂異室之制

十五年秋九月尊本生皇考興獻王為興獻帝祔享太廟分昭穆列主武廟之上仍追尊太宗為成祖若曰祖有功宗有德云凡二祖七宗為九廟春特祭三時祫季大祫蓋

預祖太宗以示不祧之意。

二十四年、廟享仍用同堂異室之制。時仁廟帝后祧、堂九室、中太祖、左成祖、仁宗、英宗、孝宗、武宗、右宣宗、憲宗、睿宗、孝烈皇后、用四時歲祫諸禮儀樂章器物、一如舊制。

罷大禘之禮。

隆慶元年、科臣陸樹德請祧睿宗獻皇帝主、下部、不果行。

崇禎十七年、福王初立、科臣李清請立專廟、合祀獻帝及恭帝。恭帝者、以子福王貴而追尊者也。因奏孝康帝亦宜特立廟之中室。詔從之。

按憲宗陞祔、議祧主、侍郎楊守陳以為祖功而宗德、凡

稱太祖即是始祖始祖必配天配天而不得正位南面名與實且乖德非始祖可祧也周有后稷乃行禘禮後世無之何用遵行太祖太宗兩屬開國例應百世不遷適與周之兩建世室相近顧太祖為始祖成祖但一世室合之昭穆統為八廟而欲以與王為世廟合九廟豈不舛乎歲特享之後為時祫為大祫禮以簡為貴同堂異室式而莫經嘉靖中分建七廟以究冕佩玉徧歷拜廟趨伏曲勞匪獨筋力不逮而日亦不足知之係難所必然也且昭穆之序必以世次則和之承凡者或至左右偏勝必以祚次則叔之承姪者反令尊卑互乖緣次繼祧勢

有難通。昔人嘗言之矣。余又以昭穆分列。欲祔一昭。必先祧一昭。自昭之第一始。昭之第一祧。而穆之第一未祧。是分左右。而不分上下。淩越甚。古昭穆不知何如。相傳圖說未足據也。若夫崇先殿擬于奉先。情可曲諒。別為世廟。已非而遷欲於太廟之享祫乎。奉慈殿雖擬奉先、是止于孝。孝廟意埶以禮生母孝穆。于是憲廟生母孝肅。世廟生祖母孝惠。咸祔、久乃遷于陵寢。誠為合宜。但改稱皇廟。猶未免過觸之嫌耳。而失禮之大、關于國運者。內臣在洪武時、職廝役耳、嘉靖中宗廟大典、在特享、分遣大臣八人獻諸帝。又內臣八人獻諸后。在時祫、大臣十二人獻諸帝。內臣十二人獻諸

后夫法司與武臣尚不然御事而刑人乃与大臣分職
鉅典乎州時雖撤內遣而積重難返久之擅制撓法忠
棠氣衰百神驗之事則圜遷匪淺解也

歷代帝王賢聖祀典

洪武元年、具太牢、遣中書官祀三皇、以句芒祝融力牧風后配。遣官祭昭烈武成王。儀同釋奠。

三年、遣使致祭歷代帝王陵寢。令各行省具圖以聞。

歷代帝王陵寢。可考者七十有九。功德昭著者三十有八。祭伏羲于陳州。神農于酃縣、黃帝于中部縣、少昊於曲阜縣、顓頊高辛于滑縣、唐堯于項城縣、虞舜于寧遠縣、夏禹于會稽縣、商湯于滎河縣、商中宗于內黃縣、商高宗于陳縣、周文王武王成王康王宣王漢高帝文帝景帝于咸陽縣、漢武帝于興平縣、漢宣帝于長安縣、漢

光武于孟津縣、漢明帝章帝于洛陽縣、唐高祖于原縣、
唐太宗于醴泉縣、唐獻宗于蒲城縣、唐宣宗于涇陽縣、周
世宗于鄭州、宋太祖太宗真宗仁宗于鞏縣、宋孝宗于
會稽縣、其內北魏文帝隋高祖宋理宗三位、各製袞冕
服、函香帛、遣秘書監陶誼等、往修祀事、每陵給白金一
十五兩、具祭物、掩壙、葺修、仍禁樵採、歲為例。
六月遣使往紹興、葬宋理宗骨頂致祭。
上與學士危素論宋元興替之故、素言元世祖至元間、
胡僧嗣古、妙高、欲毀宋會稽諸陵、時夏人楊輦真加為
江南總攝、奏請如二僧言、遂發諸陵、取藏中金寶、以諸

帝遺骨瘞杭之故宮，築浮屠於其上以厭之，又截理宗頂骨為西僧飲器。上聞之，歎南渡諸君無大失德，與元又邦世仇，既乘勝取之，何至辱如此。即命北平守將吳勉訪寶頂骨所在，果得之西僧廬中。命有司厝於東城之南，塋是紹興府以永穆之陵園未畝，遂以前骨勑葬故陵。

四年，祠故元御史大夫福壽，歲春秋二仲，遣官從事。令

天下立三皇廟，祀春秋，來饗，止祀于陵寢。

七年，建歷代帝王廟于京師。以文王守臣節，唐高祖無創業功，不預，為同堂異室之制。

時歷代帝王止存創業十八主、嗣後免周文王唐高祖二主、定三皇(伏羲神農黃帝)一室○五帝(金天高陽高辛唐虞)一室○夏商周一室○漢隋一室○唐宋元一室○每室共用牛羊豕各一、每位用籩豆各十、簠簋登鉶各一、爵各三、帛各一、白酒尊五于西階三、于東階、御製樂章七、奏舞八佾、迎神、奏雍和○奠帛、初獻奏保和○舞武功、亞獻、奏中和○終獻、奏肅和○俱舞文德○徹豆、奏凝和○送神、奏壽和○望瘞、奏豫和○

凡兩廡從祀名臣、為風后、力牧、皋陶、夔、龍、伯夷、伯益、伊尹、傅說、周公旦、召公奭、太公望、召穆公虎、方叔、張良、蕭何、曹參、陳平、周勃、鄧禹、馮異、諸葛亮、房玄齡、杜如晦、李靖、

郭子儀、李晟、曹彬、潘美、韓世忠、岳飛、張浚、凡三十二人、壇二、各少牢一、其餘守成令主、祀于陵寢、從祀、舊有趙普及元阿木、安童、木華黎等、俱罷祀、

八年、定祭前代先賢。不具祭服。使服行禮。祠張巡許遠于歸德州。

十三年、遣祭。歷代。忠。臣。漢將蔣子文、晉卞壼、南唐劉仁贍、宋曹彬、元福壽、凡五。廟。于祭功臣之日並祭、

十六年、祠秦李冰、漢文翁、宋張詠、皆蜀守、又祠密令卓茂、河南黃霸、吳陸遜及子抗、從子凱、四川土神垂麻侯李龍、遷唐狄仁傑、譙周、元李黼與其侄秉昭、李宗珂、咸著祀

典、詔邰州請以姜嫄公劉二廟入祀典、從之

十九年、礼臣請建昭烈武成王廟。不許。仍從祠帝王廟。元。

王。爵。

二十年、改建帝王廟于鷄鳴山之陽。歲八月、擇日致祭。祔

功臣徐達等十二人。仍令三年遣官祭于陵寢。

前定五室內、去隋文帝、

二十一年、修唐相張九齡、宋名臣余靖祠祀、以歷代名臣

從祀歷代帝王廟、去舊領趙普安童二人、增陳平鄧禹潘

美馮異木華黎五人、

二十七年、建漢壽亭侯關羽廟于鷄鳴山。祠唐臣渾瑊。

永樂元年、脩毀太師比干墓及其祠祀○

三年、祠唐觀察使常袞于福建、

宣德二年、遣祭宋相文天祥、歲爲例、

四年、詔脩嘉興陸贄祠、蘇州范仲淹祠○

五年、脩睢陽協忠廟○張巡、許遠、南向、雷萬春、南霽雲、賈賁、姚誾、東西配○

七年、祀宋臣耿遇德于高郵○

八年、祠祀歐陽脩○文天祥○周必大○楊邦乂○胡銓○楊萬里○稱六賢○

正統元年、復建、武、成、王廟、

成化元年、脩比干墓○祀元臣劉因于容城○

四年、祀宋忠相李綱于邵武、禁樵古帝王忠烈名臣陵墓
五年、復元臣賽典赤廟祀于雲南。
九年、旌永平伯夷叔齊廟。賜額清節。命詞臣撰文致祭。
十年、修宋儒程灝程頤博野縣祠堂。春秋致祭。
十一年、祭唐臣褚遂良于杭州。
十九年、祠宋楊時于蕭山。以魏驥配。祠額德惠。修周公廟
于岐山。春秋二祭。修其墓于咸陽。歲一祀。修漢諸葛亮祠
于沔。宋范仲淹祠于鳳翔。及三呂大中大臨、大鈞祠于藍田。
二十二年、封金王二闔真居爲上帝遣閣臣萬安拜
祭、

弘治三年、巡元守臣韓建祔祭安慶忠國公余闕廟。祠唐昌黎韓愈于孟縣。并脩其墓。

五年、祔宋合州守王堅張珏于鄉賢祠、

六年、祠宋范仲淹于河南墓所。以子純仁配。

十年、祔季漢北地王諶于昭烈廟、春秋致祭。

十二年、詔清還宋鄂王岳飛墓田于錢塘。脩祭、

十五年、祠宋丞相江萬里于饒州。以子鎬配。

十六年、飭祀宋陸九淵兄弟。

正德三年、祠宋殉國同知陳瓚于興化。祔其姪同知樞密院事文龍。

八年、賜唐顏真卿杲卿祠額二忠。祀于真定。九年、脩曾子廟于嘉定。以門人子思子配。陽膚、子襄、公明儀、沈猶行、公明高、樂正子春、公明宣、單居離、從祀。脩唐宋璟祠祀于南和。十年、脩唐張九齡祠祀于韶州。于伊闕令拯與唐刺史鄧文進、宋邕州推官譚必明、國朝永豐令鄧顆、從祀。十六年、祠宋陸秀夫于鎮江岳飛于武昌。歲祀。建太公廟于青州。

嘉靖二年、建周公廟于雒陽。仍遣官視登封縣公遺蹟觀風測景二臺。考正土圭表漏制度尺寸。祠晉處士陶潛于

彭澤。衛　宋韓琦范仲淹祠于延州。祠南陽諸葛亮、顏忠武、

九年、修南京歷代帝王廟祀、以專祀春秋故。

十年、改建帝王廟于阜成門內。

十一年、詔祠唐狄仁傑宋寇準及鄉儒劉安世于大名府。

二十四年、以科臣陳棐議、撤元世祖神主、并草華黎五臣祀。

按帝皇廟、姬昌臣節不損、是也。唐高祖寔以于功居南面。奈何撤之。至以伏羲神農、未有衣冠之制。切加冕服。則失經的考。當用何制。且歷代冕服、亦未畫一。式多處備。不如竟用木主。為當也。若元世祖雖係勝

國而亦為天所子陳棐以私意蓋其君臣睽非太祖皇

帝元遺孫至意

孔廟祀典。

洪武元年二月、丁未、用太牢祀孔子於太廟、仍遣祭曲阜、刑部主事錢唐倡言、孔子為百王宗師、宜通祀天下、詔可之、秋八月、朝太學釋奠禮、詔仲春秋以太牢祀孔子、衍聖公主祀曲阜、著為令、太學二上丁降香、丞相獻、學士祭酒亞終獻。

二年、詔衍聖公孔希學父故元祭酒克堅、歸祀孔子於闕里、行釋奠禮、胡惟庸、劉基、馮冕、不陪祭、受胙、坐罰俸、定陪祭受胙。

四年、司業宋濂議、子先父食、非以明德、肖像、非棲神之舊、

仍元大成登歌樂非制。又言遷神南向、非神道尚右之本義。以薰薌代焫蕭、以秉燭代庭燎、殊不合古、且不宜但祀春秋、并及從祀諸黜陟。忤旨、外調

六年八月、學士詹同等上孔廟更定樂章及釋奠禮儀、

七年、脩先師廟及祭器、

十五年四月、詔天下通祀孔子。時釋奠儀終未定、上曰、昔周太祖不惑羣議、曰、孔子百世帝王之師。敢不拜。遂入廟。再拜。獻爵。又再拜。賜群臣宴。望日、國子官表謝賞賚。仍頒儀注於天下。

十七年、禮部製大成樂器、頒天下儒學。

建文元年、祀先師禮。凡盥獻拜跪。如廟社。

永樂十五年九月、脩孔子廟成、御製碑文勒廟前。

洪熙元年、宣宗初立、德平縣訓導年富言天下儒學毀廢。十哲列兩廡。從祀木主與塑像不一。封爵差訛。位次失序。詔飭脩天下孔子廟。如洪武中定例

正統三年、三氏學教授裴侃奏太學子斷。不。可。先。父。食。請。另。祠。啓。聖。王於。大。成。之西。以。諸。賢。之。父。配。享。報聞、

天順四年、祭酒劉宗益欲起前元孔廟什碑、右僉都御史葉盛謂國監初興。仍勝國之制不便。不以聞、時太廟已易木主、外學或不忍即毀、蘇州知府林鶚稱孔子生佛教未

入中國之前烏睹所為塑像哉尊羣議立主
成化十二年祭酒周洪謨請加孔子封號為神聖廣運宜
服袞冕十二旒衣十二章併加籩豆佾舞如天子又以干
羽居上樂器居下宜改正禮部尚書鄒幹言洪武時祭酒
宋訥碑文有像不土繪褻習乃華等語今塑像尚欲盡毁
安得復尊袞冕其原號大成至聖本於中庸孟子二書無
可更議且正統中御史李奎有加封之請已經免議宜如
故詔加籩豆舞佾封號不行并令所在[illegible]先師廟門
十七年國子監丞祝淵請文廟祀范木主論外經歷
孝宗初立楊守陳請加孔子帝號異況作孔子抑王撫

以識之。謂稱先師爲正。師者君所不得而臣之者也。

弘治十貳年、曲阜孔廟災、命學士李傑祭告。

十七年、重建孔廟落成。遣大學士李東陽致祭。

正德三年、以脩孔廟、不如旨、山東巡撫以下咸罰米有差、

六年、流賊犯闕里、入孔廟、札秣而去。

嘉靖九年以學士張璁議、大成殿後另祠啓聖公叔梁紇。

聖號稱至聖先師、不稱王。稱廟不稱殿。用木主。毀塑像。祭師籩豆十、樂六佾。外學籩豆八。將編脩徐階爭罷孔子王號、忤旨。外調。十三道御史黎貫等復爭之、槪爲民。上方追考獻王、疑以爲諷己、怒貫倡議、餘贖、杖、復職。孔廟祀典始。

定設曲阜縣社學教授三氏子弟

二十七年、升安陸為承天府、加儒學、以籩豆如京師、

二十八年、司業傅新德請易孔廟琉璃瓦、下部議、不果、酌定釋菜礼儀、前一日、設御幄大成門外、旦、上臨御幄、皮弁服、導引入就位、百官各就位、奠詣盥洗、搢圭、盥帨、出圭、詣酒尊所酌酒、詣先師前、再拜、百官皆再拜、搢圭、執事官跪進爵、上獻爵、出圭、再拜、百官皆再拜、四配、十哲、兩廡、如常代獻、

按孔子廟祀、漢晉及隋、或號先師、或稱先聖、宣尼、宣父、至唐玄宗始謚為文宣王、其至聖之號加於宋真宗、大

成之禍、增於元武宗、國初議裁舊謚、而孔號不改、及至弘治中、欲尊帝號、在宋真宗時、已曾議及之、太常李清臣以為周室稱王、陪臣不當為帝、乃止、夫逸世之有天下者、僭稱皇帝、驕泰而僭擬、得罪三代、況為人臣者乎、知禮如孔子、拜上不可、過更甚也、

孔廟從祀

洪武四年夏五月、司業宋濂議孔廟禮、併及從祀、謂大成至聖、通祀內外固宜、但七十子宜止設于國學、其外諸學、配以顏子一人、若荀況之言性惡。揚雄之事王莽。王弼之宗莊老。賈逵之忽細行。杜預之建短喪。馬融之黨勢家。宜黜。孔建安熊氏之言。謂伏羲為道統之宗。自神農下迄孔子諸臣。皐陶下迄箕子。咸宜秩祀天子之學。不果行。五年、罷孟軻配享、踰年、上曰、孟氏辨異端。闢邪說。發明孔子之道。其復故。

二十九年、行人司副楊砥復。以揚雄失身竊經。必黜從祀。

而陞漢儒董仲舒。詔。從之。其左丘明以下、諸從祀如故、

正統元年、以忠州訓導宋廣議、刊定孔廟從祀名爵位次、爲圖頒天下、隨以宋儒胡安國、蔡沉、真德秀、預從祀。

八年、追封元臣吳澄爲臨川郡公、預從祀。

成化元年、助教李伸上言五事、其一以顏回、曾參、孔伋、舊制。配。享堂上。而。三賢。之。父。列廡。下。先儒熊禾、學士宋濂、嘗言。之。不果行、今請。以。三賢。配。享。啓。聖。公。其從祀如公伯寮、荀況、馬融、杜預、王弼、宜黜、元劉因、許衡、宜補入、報聞、又有何基、王柏、金履祥、許謙、並從祀之議、上以。元。臣。不許。用尚書陳文議。祀於其鄉。

三年、追封董仲舒為廣川伯、胡安國建寧伯、蔡沈崇安伯、真德秀浦城伯、並。從。祀。

弘治元年、禮科給事中張九功復議孔廟從祀。宜黜荀況馬融王弼三人。入禮部侍郎薛瑄。下部議、少詹程敏政復議左丘明以下二十二人之中、馬融阿梁冀、殺忠臣李固、劉向所著洪範五行傳、最為舛駁、兼治神仙方術、賈逵附會圖讖、王弼何晏倡清談、拾老莊餘唾、何休春秋訓詁一書黜周王魯、註風角等書、班於孝經論語、戴聖治行多不法、毀何武於朝、王肅以女適司馬昭、復為司馬師畫策、杜預為吏則不廉、為將則不義、以上。八。人。請。罷。爵。罷。祀。而鄭

衆說禮。號后氏曲臺記。乞加封爵。從祀孔氏及門、見於家語七十六人、而司馬遷史記、多公伯寮、秦冉顏何、文翁於成都廟壁所畫、又多蘧瑗林放申棖。按棖家語作申績、史記作申黨、其實一人、今棖封文登侯、黨封淄川侯、重複無稽。孔子賛使尊禮蘧瑗、公伯寮明訴季路、與問禮林放、家語史記並非及門、秦冉、顏何、疑亦為字畫之誤、如申棖申黨者、俱不可問耳、今請二申但存其一、公伯寮、秦冉、顏何、罷祀、瑗祀於衛、放祀於魯。至於荀況自宜與楊雄並黜、若文中子王通、安定胡瑗、二人宜進從祀。更宜別立一祠。特祀啓聖公。而配享如前李仲謙。并請以二程父珦、朱熹父

祀、並列顏無繇之下。詔下廷臣議。時學士吳寬、侍郎倪岳、議不合、諸從祀如故、薛瑄以楊士奇少其無著述功、與鄭衆王通胡瑗、俱不獲從祀、四年、祭酒謝鐸議吳澄受宋恩而仕元。出處不正。宋儒楊時息邪放淫。有功孟氏。乞升時。而黜。澄。不報、九年、大學士徐溥復稱時力闢王安石從祀。廢其新語。寔有衛道之功。於是封時將樂伯。預從祀。十四年、侍郎謝鐸。請立。啟。聖。祠。配。以。顏。曾。思。之。父。黜元吳澄。嘉靖元年、學士張璁既得請改正孔子廟號。詔循享復聖顏子。宗聖曾子。述聖子思。亞聖孟子。其兩廡、及門諸弟子

公孫伯之號俱撤。稱先賢。其餘從祀右舊、王通、胡瑗、歐陽脩陸九淵蔡元定、程珦、賈誼、馬融、何休、王肅杜預、吳澄、十三人、罷祀。林放蘧瑗、盧植鄭玄鄭衆、服虔范寗、七人祀於其鄉。右舊王通歐陽脩、胡瑗、陸九淵、蔡元定六人增入。復請別立祠、祀齊國公叔梁紇、稱啟聖公孔氏。以顏無繇曾點。孔鯉。孟孫氏。配享。詔皆。從之。

隆慶元年、言官趙軾周弘祖等請陞薛瑄王守仁預從祀。下部議、後黃南山私擬進刑部錢唐予從祀、何孟春私擬進公孫尼子、謂尼子為七十子之門人、条記緇衣其所手著、竟不果、

五年、以薛瑄從祀。
萬曆十二年、以王守仁、陳獻章、胡居仁、從祀。
論曰、從祀孔廟、起於唐。是時左丘明、卜子夏、公羊高、穀梁赤、高堂生、外及戴聖劉向等、共二十二人。而董仲舒獨不與。蓋其時之論道者、為未詳矣。至明始為合義。按侑享啓聖四父、獨所云孟孫氏懸擬之詞也。孟子父、諱激、字公宜。古來無議。其非者。豈先輩斷耶。之。夢與。但又名度、模式。仙。後代。坐。疑。因。誤之。說。徒別以孟孫。則孔子為魯人。孟子為鄒人。分一堂為兩代矣。

諸臣祀典。附追崇禮

庚子、祠祀死事花雲許瑗於太平。

辛丑、配享死事張德勝於祖廟。

甲辰、祠祀死事韓成等三十六人於鄱陽之康郎山。復祠祀死事趙德勝葉琛張子明等十四人於南昌。祀劉成於長興州。

洪武元年、廟祀滁陽王郭子興於滁州、廟祀徐王馬公揚王陳公於太廟之西、後改祀徐王於宿州故居、改祀揚王於盱眙墓處、

二年、以死事胡大海等七人、胡大海、耿再成、趙德勝、廖永安、俞通海、張德勝、桑世傑

配享大廟。

三年、合祀功臣二十一人於雞鳴山。肖像八人。六王外、胡大海、馮國用、趙德勝、耿再成、丁德興、俞通海、張德勝、茅成、華高、吳良、吳禎、曹良臣、康茂才、吳復、孫興祖、虛其位者十三人。文衛鄧升京省祭無祀鬼神。歲例三舉。清明、中元、十月朔、按廖永安初列從祀、尋罷、又按馮國用、丁德興、茅成、華高、吳良、吳禎、曹良臣、康茂才、吳復、孫興祖、十人既祀功臣廟。不復備享太廟。兩廟祀俱論封爵、與親王分兩廡上親行廟祀、則大臣分獻兩廡、

六年、定功臣已故者謚號、

輯公侯以下家廟禮儀、

別為祠屋三楹於所居之左、以祀高曾祖考、并祔位、二品以上、羊一、豕一、五品以上、羊一、以下豕一、皆分四體、熟而薦之、不能具牲者、䝤設饌所用器皿、隨官品、第稱家、有、無、先。二日。齋。于。上。旬。朝。參。凡祀于四仲之月。或擇吉。或二分至。或𦣹忌。

八年、功臣廟增祀花雲李思齊二人。（花雲或曰華雲龍二人或曰八人）

九年、祭功臣廟。附入余隆等一百三十人、及何文輝等。六百人、

十二年、祭功臣廟。附入吳禎等。三百九十人、

二十年、定侑享歷代帝王廟功臣中山王徐達等十二人。

馬曄鎮貴州有功、奧婦靄劉不便請殺曄、願世內効、上

不得已從靈劉未及議郎、

洪熙元年、祔入帝王廟侑享功臣河間東平定興王等四人。

閣。國與。靖。難。各。自為。亭。

成化元年、祠死事汀州推官王得仁、

十一年、祠故御史伍驥及都指揮死事丁泉于上杭、祠額

褒忠、

十八年、祠故學士王禕于雲南。

二十年、祠故巡撫都御史楊信民于廣東、

弘治九年、祠故罪臣宋濂于四川葬所。復其原官。春秋二

祭、祠故禮部侍郎薛瑄於平陽。賜額正學。

十五年、祔故趙時賞等四十八人于廬陵歐陽修廟。二頡忠義明年、又祔故御史鍾同於忠烈祠。鄉邑

正德十六年、祠故都督僉書馬雲葉旺於遼東。祠太保黃福於昌邑。

嘉靖元年、陞開國功臣誠意伯劉基侑享太廟。位六王之下。祠故吏部尚書王恕於三原。祠大學士劉翊於其鄉。旌其里為仁孝。祠故主事費瓘於呂梁洪、

四年、祠處士吳與弼於崇仁。

十六年、祠故知州夏鼎於臨清。鼎、大學士言之父也。

十七年、徇總兵郭勛之請、陞其祖營國公英侑享太廟位

永義侯之上、降劉基寧國公之下、

隆慶二年、祠故禮部郎中歐陽德於江西、

六年、神宗初立、奉登極詔、建祠于南京、祀建文中諸賢二

百餘人、額曰表忠。弘光初、追贈加謚、益建旌忠祠。

表忠祠

中祀方孝孺等。方孝孺、鐵鉉、周是脩、陳子寧、黃觀、陳迪、

暴昭、卓敬、景清、茅大芳、胡閏、王叔英、王

艮、鄒瑾、曾鳳韶、魏冕、高翔、王良、姚善、張瑛、鄭華、王省、劉

璟、高巍、胡子昭、林右、連楹、陳忠、齊泰、侯泰、張昺、郭任、盧迥、

遷、陳性善、黃子澄、周璿、盧原質、王度、謝昇、龔

泰、陳繼之、韓郁、金有聲、陳植、戴德彝、甘霖、王彬、程本立、林嘉猷、

丁志方、林英、巨敬、譚翼、莊士信、徐子權、宋徵、黃謙、陳

嘉猷、陳彥回、周繼瑜、鄭恕、張彥方、向朴、唐子清、黃

思智、葛誠、石撰、程通、

俞逢辰、杜奇、黃子澄、孫文良。共七十四人。

左正祀徐輝祖等。徐輝祖、俞通淵、瞿能、朱鑑、馬宣、張昺、旗宋瑄、儲福、揚嵩、謝貴、彭二、宋忠、孫泰、莊得、俞瑱、張倫、崇剛，係武臣共十七人。

右正祀孝孺妻鄭夫人、及二女、黃觀妻翁夫人、及二女、曾鳳韶妻李淑人、王良妻淑人、儲福妻范淑人、胡閏女郡奴，係諸忠妻女。贈謚詳本傳。

東祔祀文臣無謚者。顏有爲、黃鬼、方孝友、俞貞木有贈。黃彥清、揚任、葉惠仲、錢芹、張紞、毛泰、陳植、樓璉、黃清、劉端、葉希賢、王玳、鄭智、董鏞、劉京、獬王高、張安國、李文敏、鄭居貞、蔡運、鄒繕、劉政、高賢寧、伍性泉、陳應宗、林珏、邵呂默、標方法、周巳貲、曾迁瑞、馬坤、朱進、樂清櫆、東湖樵無贈。共三十九人。

西祔祀武臣無謚者。廖鏞、彭聚、卜萬、楚智、滕聚、盧振、小馬王、揚本、周拱元、曾濬、瞿通、倪諒、廖銘有贈。盛庸、梅殷、孫岳、王尚牛景先、耿瓛無贈。共一十九人。

又東祔內臣胡伯顏、段實、二人○

又西祔諸忠妻女○王敏英妻金氏、及二女、諱翼妻邵氏、張安國妻賈氏、鄭松妻彭氏、妾夏蓮○

及二女、及諸黨戚友○

旌忠祠

中正祀文臣范景文等○范景文、倪元璐、李邦華、王家彥、孟兆祥、施邦曜、凌義渠、吳麟徵、汪偉、申佳胤、吳甘來、陳良謨、陳

周鳳翔、馬世奇、劉理順、

純德、許直、成德、金鉉、衛景瑗、朱之馮、

有贈諡○許琰、湯文瓊、無贈諡○共二十四人○

左正祀武臣劉文炳等○劉文炳、張慶臻、李國楨、及內臣鞏永固、劉文燿、周遇吉、

王承恩共七人○又諸忠婦女○成德母張氏、金鉉母章氏、妾王氏、汪偉妻耿氏、馬世奇妾

朱氏、李氏、劉理順妻萬氏、妾李氏、

陳良謨妾時氏、周遇吉妻劉氏、共十人○

右正祀文臣孟章明等○孟章明、金鉉、徐有聲、徐標、顧鋐、彭琯、俞志虞、朱庭煥、共八人○

左祔祀武臣朱純臣等○朱純臣、鄧文明、郭培民、薛濂、徐錫登、傾肇迺、宋裕德、孫維藩、楊崇猷、衛時春、吳遵周、王先通、張光燦、方履泰、李國禄、共一十五人○

右祔祀內臣○李鳳翔、王之心、高時明、褚憲章、方正化、張國元、共六人○

封贈蔭襲誥敕恩例。

洪武中登極、立中宮、東宮、諸誥、無文武臣僚封贈蔭子試署實授之例。英廟以後遂為例。

洪武初、濟南衛指揮使何誠奏所生已受封。乞推封恩養伯父、許之。

七年、特恩贈宋晟侯爵顯母。不為例。

二十四年、定文武一品封贈三代。三品上二代。七品上一代。女銜六等。三品上總稱夫人、以下淑人、恭人、宜人、安人、孺人、至七品止。

二十六年、定文武封贈各例。例凡十一。其一、文官一品至七品、止封贈散官執事。其

應封一代者父與子同妻從夫貴應封二代者祖降父一級應封三代者曾祖又降祖一級父現任不封已致仕及已故者其在任棄職就封者聽其二嫡母在生母不得封生母未封不得封其妻其三父母有兩子應受封婦人夫與子兩有官應受封從其上品父母原有官既沒而以子孫貴者進一級其四繼妻當封已故正妻亦當追封在繼妻止封一人其五命婦因子孫品級封者並加太字若已歿及曾祖父母者不加其六凡正從陞一級封贈一次其七應封贈者男曾犯十惡奸盜除名等罪女或再醮或娼優婢妾並不許申請其八封

贈之後犯贓私者追奪其九婦人受封後不得再醮違者治之如律其十四品以上誥命服自上裁及五品以下試職俱改實稱職頒誥勅其已受誥命誥勅者並須一考方許受贈其十一有才能卓異出自特恩者不在此例其武官封贈之例凡義男承襲義父官職又適義父姓者當封贈義父母若出姓者不許亦不許封贈親父母出姓自立功勳得及親父母曾經代其父總旗民鋒過雖自立功勳尚隨義父姓者但封贈義父母出姓者及其親父母女婿承襲妻父職事者封贈妻父母若代妻父總旗總小旗役後自得官者封贈其父母若親

生封贈。與文官同。

建文以後皇帝生母、皆孟、尊、為皇、太后、

宜尊。皇太妃。侯。正后崩。稱太后。為當。

歷朝下諸臣恩例、大率各從其類、上慈后徽號、則詔封贈。

文皇宮則詔蔭郵。安集修省、則詔捐逋減刑。登極則大赦。

至於建大工。平大賊。誅大奸。亦相因有恩例。

永樂元年、定軍功襲替例、軍職從凡弟姪、並得襲、

洪熙元年、詔方面官一考稱職、給與本身誥命、九年考滿、

方與封贈、特恩贈謚故東宮官、祭四時、旋以例同宗廟、改

春、秋、二、祭、

給冊婦礼部侍郎鄒師顔妻、官負倣此例行。

宣德元年、優給故武臣妻子寡弱及獨無子者。

二年、吏部拘例放遣患病官還鄉、皆、革、去、冠、帶、為、民、內有曾受誥勅封贈父母者。上原之。曰、既非得罪。以礼去官。與現任同。後以老。疾。請者許。冠。帶。還。鄉。

五年、詔追奪贓官誥勅。

楊文貞士奇夫人嚴氏早逝、以婢郭氏侍巾櫛、備中宮有壽慶、命婦咸往、太后以名郭入、則儀當特甚。太后重飾遣之。曰、此還、楊先生不復識矣。翌日、命有司如其妻嚴封。

八年、翰林院郭循未應得封贈、上異等特與之。不爲例。

正統七年、特恩許大學士楊士奇本身及妻所得誥命、移贈。其本生。無。後伯。祖。父。母。曹文襄　乞封其前母、例無封三母皆誥、特與之。不爲例、

十一年、贈故礼部右侍郎馬愉本部尚書、兼翰林院學士。舊制無贈兩官者。自愉始。

景泰三年、陞致仕礼部左侍郎楊翥爲本部尚書賜、二代封贈。仍舊致仕。

七年、以特恩許文莊葉盛、得封其前母。

天順二年、序班袁應驥以故父尚寶卿忠徹卒、進所纂相

書亡贈官祭葬、不○許○恩例、父犯罪爲民○得以子推封○

八年、俞廷獻以子貴得封主事、復以子加封礼部郎中、請移封其、九、十、老父、上○不○許○給○與○冠○帶○

成化四年、倪謙子岳以編脩考滿、應得推恩、吏部以謙曾追奪、雖遇赦、致仕、無例、上特與之○不爲例、

六年、詔軍職非立功人子孫不得襲○

七年、大理寺卿王概破例兩給三品誥命、概按察使時、以旌異、得賜誥命、後歷副都御史、大理卿、復賜、例大臣無兩給三品誥命者○有之自概始○

八年、吏部尚書魏驥卒、遺語家人辭蔭子序班、究以聞、上

嘉歎、重違其意、特從之。舊制、四品官父母存、有祭無葬。破例給此恩、柯潛父葬。

二十一年、副都御史屠滽歷三品俸、未滿、陞右都御史、六未滿、合計三年、請封其父母、詔特與之。不為例、

二十三年、上皇太后尊號、詔兩京文武官先封其父母、三品以上與誥命、凡武職子仕在京。依文職例。父職高于子者進一階。

弘治元年、主事唐錦舟前繼母其父所封。茲第二繼母、願推其繼妻封之。吏部王恕謂不遠繼母一人之例。上許之、給事中張維新伊父受封同入朝謝恩、父未嫺朝儀、

行錯被糾等禁午門久得釋

特恩賜兵部侍郎李介妻大理寺卿王霽妻祭例三四品

官妻無除軍職絕許立功人親姪姪孫已襲者得沿襲

正德四年逆監劉瑾數人擅權其父祖皆得贈都督都指

揮官母為夫人軍職絕許從兄弟姪並得襲

九年禮部請欽定祭葬恩例

時勢要故舊以厚賄力請不得已吏申飭祖制有文臣

三品以上乞祭葬者以為犯例下獄問遣

十一年清寧宮災詔兩京文官歷任未及一考者與誥勅

其誥勅准給未領因事降調非貪酷者仍給與

世宗初立、時恩贈興府故長史張景明太子少保、礼部尚書、兼文淵閣大學士、廕子恕光祿寺丞、凡正德中、以忠諫得罪死者一体追贈與祭及廕其父母与妻亦給封贈

嘉靖元年、御史劉寓生行人司正逍淵已陞僉事、以恩例請封其父母、誥特許之、

九年、大報礼成、詔兩京文官未及一考無過者、給與誥勅

十年、立功人總、同時親弟侄得襲、其姪孫以下及從兄弟姪、除親祖例、前相沿人自立、有軍功者扣襲、其無功侄孫以下至從兄弟侄等、及沿襲後別無立功者不許襲傍子孫革職者、俱收捲旗

十三年、吏部以舊例父子品同不得推封、時都御史張衍度請封其父叅政繼、部議不宜以父祖自致之階限子孫推錫之典、終不許、恩例得移封本生父祖、并復其所奪原職

十六年、六品以下官乞破例移封、榮其親、不許按移封有二例、一京官考滿奏奪、一京官封贈、或其父問革為民者、凡追奪封贈、非犯贓罪、免其父祖誥勅、由別子孫者免

二十三年、裁定祭塟恩例五、其一、二品官妻曾受封者、與祭一壇、不得與夫之父母比、其二、三品四品父母止受五品以下封者、不賜祭、其稱特恩、必曾侍講讀親履行陳及春宮宮、親奉出閣有勞者、其三、尚書都御史已加三少而革

去者、但與本等祭二壇、加祭日淺政績未著者、奏奪、被劾閒住者不許、其四、四品以上父母曾受本等封者、各許祭、並無封贈者、不許、其五、三品文官妻未封夫人者、不賜祭、至被劾致仕者、聽本部奏裁、未滿考者、不分在任致仕、俱祭一壇、半葬、聽調別用及閒住詔復者、俱不許、得旨被劾致仕者、仍如弘治中例、官給祭葬、

二十五年、特恩賜大學士嚴嵩祖驥祭葬、不為例、

二十九年、詔大臣卹典次陞諸親王不預、

三十六年、應天府丞朱隆禧以方術陞加禮部侍郎、致仕卒、請卹、特恩與之、進皇親伯爵可追封二代、尋封三代、

四十年、禮部尚書歐陽必進爲故南京兵部尚書湛若水乞贈卹、上以若水僞學、忤旨、奪必進少保、仍供職、右侍郎張永明以下停俸有差

穆宗初立、恩詔文職五品以上致仕官進階一級、至於內兵部主事外知州察去者、皆得稱朝列大夫、

隆慶元年、詔追恤先朝言事諸臣。獨先祿少卿馬從謙不預、從謙坐劾中官罪死。中官猶啣之。比子罵父律。不赦、給還故總督御史曾銑所沒田地十頃、追尊。俾進諸臣贈卹。詔命仍作諭祭墓碑。現任者聞任。

尚書顧可成以黃冠方術、尚書徐可成以匠作、侍郎朱

隆禧郭文英、都御史鄭端明、咸以方藥、吏部主事史際以建醮、並蒙殊寵、侍郎張電亦以習書濫膺、至是一清冒倖。

詔副使孫一中蔡初死事、以失機與仗節死義者不侔。奪卹贈。

萬曆三年、更定文武官卹典、遵依舊典、及嘉靖中題允外、每加一等、

四年、盡復故大學士夏言等原官、賜祭葬及謚、

酌定蔭叙、國初一品至七品皆得蔭子、後定三品以上有勞及死事者、得蔭官生、出自特恩、稱恩生、凡蔭差四級叙、

弘治中准三品以上京官、非襍流出身、經一考者、許一子送監讀書、凡東宮侍從年勞恩例、或中書舍人習字及文武官死於忠諫、凡公主子孫、有志向學、皆得送監、歷官、可至知府、運司同知、及行太僕苑馬少卿、凡未仕而故、可以補蔭、而身自能文武出身者、可移另補、凡大臣之蔭孫可代子。

弘光初立、禮部尚書顧錫疇、請補惠宗代宗廟號、科臣李清并請惠宗馬皇后復如例、文奎仍為皇太子、代宗吳賢妃仍為皇太后、汪皇后亦如例、惠宗諸弟降郡王、或夷庶人者、并復原封、品准行、因追補開國諸文武臣贈謚、陶

安等一十三人。俱補謚。馮國用等一十三人。特贈馮勝寧
陵王。傅友德麗江王。附六王。原長興侯耿炳文亦贈興國
公、升祀隨贈謚靖難文臣七十四人。武臣一十七人。婦女
六人。